四庫全書

子部

欽定四庫全書

格致鏡原卷十九

大學士陳元龍撰

宮室類一

總

易繫辭上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯　古史考有巢氏搆木為巢及其久也木處而顛乃編槿而廬緝藿而扉　黄帝內傳帝斬蚩尤因建宮室　白虎通黄帝作宮室以避

寒暑　世本堯使禹作宫室　初學記淮南子云舜作室築牆茨屋令人皆知去巖穴各有家室此其始也

風俗通室其外也宫其内也　爾雅宫室始成而祭之為落　墨子上古之人未知為宫室就陵而居處下潤傷民故聖人作為宫室之法高足以避潤濕中足以禦風寒上足以待霜雪牆高足以别男女故以便生不以為樂也　曲禮君子將營宫室宗廟為先廏庫為次居室為後

宮

釋名宮穹也屋見垣上穹隆然也　蘇氏演義宮中也宮處都邑之中也又方也為宮必以雉堞方正也　禮記儒有一畝之宮　初學記自古士庶通謂之宮漢以來尊者以為帝號下乃避之　管子黃帝有合宮以聽政　東方朔傳殷作九市之宮而諸侯畔　大戴禮周時德澤和洽蒿茂大以為宮柱名曰蒿宮　述異記闔閭搆水精宮尤極珍怪皆出自水府　西京雜記武帝

為七寶牀雜寶案廁寶屏風列寶帳設於桂宫時人謂之四寶宫　漢禮樂志天子自竹宫望拜注韋昭曰以竹為宫天子居中　拾遺記漢成帝於太液池傍起宵遊宫以漆為柱鋪黑綈之幕　魏畧大秦國城中有五宫相去各五十里宫室皆以水精為柱　列子周穆王時西胡國有化人來王執化人之袪騰而上天暨化人之宫構以金銀絡以珠玉出雲雨之上實為清都紫微也　神異經東方有宫青石為牆高三仞左右闕高百

丈畫以五色門有銀榜以青石鏤題曰天地長男之宮西方有宮白石為牆五色黃門有金榜而銀鏤題曰天地少女之宮西北方有宮以金為牆門有金榜以銀題曰天皇之宮南方有宮以赤石為牆赤銅為門有銀榜題曰天地中女之宮北方有宮以黑石為牆題曰天地中男之宮東北有宮以黃石為牆以黃碧鏤題曰天地少男之宮西南有宮以黃銅為牆題曰地皇之宮東南有宮題曰天地長女之宮　十洲記方丈山上有琉璃

宫　又青丘山上有紫宫天真仙女多遊於此　大洞真經圖華宫黄老之所處　上清經納臺宫南朱君居之音光宫西華君居之七瑤宫九元君居之返香宫元眙君居之紫曜宫司命君居之金華宫黄房君居之

殿附行殿

演義殿殿也取衆屋擁從如軍之殿　初學記倉頡篇曰殿大堂也商周以前其名不載案史記秦始皇本紀始曰作前殿上可以坐萬人下可以建五丈旗　事物

紀原商君書有言天子之殿則是秦孝公而來已云然矣　事物原始周及春秋稱朝於路寢未聞稱殿也至秦始皇作阿房于渭南先作前殿是秦始稱殿也漢因之乃有涵德明光等殿名蓋稱殿始於秦而殿之名則始于漢　黄帝經序帝見岐伯于鑾殿　三輔黄圖前殿周曰路寢漢曰前殿　漢霍光傳鴞數鳴殿前樹上師古注古者室屋高大則通呼為殿耳非止天子宮中漢宮閣名蕭何曹參韓信並有殿　三輔黄圖未央

宮因龍首山以制前殿至孝武以木蘭為棼橑文杏為梁柱金鋪玉户華榱壁璫雕楹玉碣重軒鏤檻青瑣丹墀左墄右平黄金為壁帶間以和氏珍玉風至其聲玲瓏然也　三秦記未央宮漸臺西有明光殿皆金玉珠璣為簾箔處處明月珠金陛玉階晝夜光明　三輔黄圖漢武帝于甘泉宮起紫殿雕文刻鏤黼黻以玉飾之成帝時神光降于紫殿　西京雜記成帝設雲帳雲幄雲幙於甘泉紫殿世謂三雲殿　西京雜記趙飛燕女

弟居昭陽殿中庭彤朱而殿上丹漆砌皆銅沓黃金塗白玉階壁帶往往為黃金釭含藍田璧明珠翠羽飾之　戴延之西征記太極殿上有金井欄金博山金轆轤蛟龍負山於井上又有金獅子在龍下歷代殿名沿革不一惟此殿自晉以下不易名　北史秦王俊為水殿香塗粉壁玉砌金階梁柱楣棟之間周以明鏡間以寶珠極營飾之美　廣博物志流杯殿兩邊有亭子以間山池殿上作漆地九曲從陶光園引水入渠煬帝于此

為曲水之飲　五代史南漢劉龑聚南海珍寶以為珠殿　薛綜西京賦注天子殿高九尺階九齒各為九級　風俗通殿堂象東井形刻作荷菱水物所以厭火　摯虞決疑要注凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左墄右平者以文塼相亞次塼者為階級也九錫之禮納陛以登謂受此陛以上　泊宅編唐含元殿前龍尾道凡詰曲七轉由丹鳳門北望宛然龍尾下垂於地　演繁露按唐志天子御正殿則郎舍人分左右立有命則俯

陛以聽退而書之若伏在紫宸内閣則夾香案分立殿下直第二螭首和墨濡筆皆即坳處時號螭頭徽宗朝李誡營造法式有殿陛螭首圖繪載極詳其言曰螭首施之對柱及殿四角隨階斜出其長七尺　朱氏實錄唐殿庭間多種花柳我宋惟植槐楸欝然有嚴毅氣象　掖庭記元祖肇建内殿制度精巧題頭刻螭形以檀香為之螭頭向外口中銜珠下垂珠皆五色用綵金絲貫串負柱融滚霞沙為猊怒目張牙有欲動之狀瓦滑

琉璃與天一色硃砂塗壁紅重胭脂彤橑華棁金桷彫楊務窮一時之麗殿上設水晶簾堦琢龜文繞以曲檻檻與堦皆白玉石為之太陽東升殿中燦爛堦更飛輝又有紫檀殿以紫檀香木為之　登真隱訣寥陽殿乃玉清宮中殿名　上清經紫微玄珠殿中央黄老君居之

行殿　拾遺記漢成帝造飛行殿方一丈如今之輦選羽林之士負之以趨帝於輦上覺其行快疾聞其中若

風雷之聲言其行疾也名曰雲雷宫　北史宇文愷造觀風行殿上容衛者數百人離合為之下施輪軸推移倐忽若有神功

閣

帝王世紀黄帝時鳳凰巢於阿閣　春秋緯黄帝坐於扆閣　文選注周書曰明堂咸有四阿然則閣有四阿者謂之阿閣　三輔故事秦二世起雲閣欲與山齊　洞冥記招仙閣上翠羽麟毫為簾青琉璃為扇懸黎火

齋為床　南史陳後主起臨春結綺望春三閣皆以沈檀香木為之臨春後主自居之結綺張麗華居之望春以龔孔二妃居之　天寶遺事楊國忠嘗用沈香為閣檀香為欄檻以麝香乳香篩土和為泥飾閣壁謂之四香閣

樓

總論　說文樓重屋也　爾雅狹而修曲曰樓　釋名樓言牖户諸射孔慺慺然也　初學記案漢書武帝時

方士言黄帝為五城十二樓以候神人又濟南人公玉帶上黄帝明堂圖圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣為複道上有樓從西南入蓋樓之始也 史記仙人好樓居 唐書耨陀洹俗喜樓居謂為欄干

古諸樓 吳越春秋范蠡為勾踐立飛翼樓以象天門

漢郊祀志立井幹樓高五十丈師古注井幹樓積木而高為樓若井幹之形也井幹者井上木欄也其形或四角或八角張衡西京賦云井幹疊而百層即為此樓

也　漢書陳勝傳譙門中師古注譙門謂門上為高樓以望者耳樓一名譙故謂美麗之樓為麗譙譙亦呼為巢所謂巢車者亦於兵車之上為樓以望敵也譙巢聲相近本一物也　莊子注麗譙戰樓也謂華麗而嶕嶢

世說淩雲樓樓觀極精巧先稱平衆材輕重當宜然後造構乃無錙銖相負揭臺雖高峻恒隨風搖動魏明帝登臺懼其勢危別以大材扶持之樓即便頹壞論者謂輕重力偏故也　輿地志俗傳萬歲樓飛向江外以

鐵鎖縻之方已　漢武故事太液池西有漢武帝曝衣樓七月七夕宫女出后衣曝之　輿地志齊武帝起層城觀七月七日宫人多登之穿針世謂之穿針樓　十六國春秋石虎建玳瑁樓純用金銀裝飾懸五色珠簾白玉鈎帶　異域志西域尼婆羅宫中建七重樓覆銅瓦楹棟皆大琲雜寶四隅置銅槽下有金龍口激水仰注槽中　梁書陶弘景于句容之句曲山更築三層樓弘景處其上弟子居其中賔客至其下與物遂絶唯一

家僮得至其所　東觀漢記公孫述造十層赤樓　南史齊武帝興光樓上施青漆世人謂之青樓後主曰武帝不巧何不純用琉璃　酉陽雜俎安國寺紅樓睿宗在東宮時造元和中廣宣上人住此上有詩號紅樓集

齊書置鐘于景陽樓上令宮人聞鐘聲早起粧飾

陸游入蜀記采訪殿前有鐘樓高十許丈三層累塼所成不用一木而欄楯翬飛雖木工之良者不能加也但鐘為塼所揜蔽聲不甚揚亦是一病　北史李崇為兖

州牧州多盜乃村置一樓樓一鼓以警盜賊

綵樓　歲華記麗巧匠毛順上元為玄宗於上陽宮庭建燈樓一百五十尺懸以珠玉風至鏗然成韻　天寶遺事唐天寶宮中七夕以錦綵結成樓殿高百丈可容數十人陳花果酒炙設坐具以祀牛女二星　夢華錄京師七夕貴家多結綵樓於庭謂之乞巧樓鋪陳磨喝樂花瓜酒炙筆研針線或兒童裁詩女郎呈巧焚香列拜謂之乞巧里巷與妓館往往列之門首爭以侈靡相

尚

臺

總論 邢疏積土四方而高者名臺一名闍李巡云積土為之所以觀望 釋名臺持也言築土堅高能自勝持也 老子九層之臺起於累土 呂覽先聖王之作臺榭也足以辟燥濕而已矣 黄帝内傳帝既斬蚩尤因立臺榭無屋曰臺有屋曰榭 爾雅邢疏臺上有木起屋名榭月令仲夏云可以處臺榭謂此也 左傳注

觀臺臺上搆屋可以遠觀者也　談苑砌臺即今擦擦臺也王侯家作以為臨觀之戲唐張仲素詩云騁望臨香閣登高下砌臺林間踏青去席上寄箋來即知唐以來有之王審琦都尉家其子承祐幼時其父戲補砌臺使　白澤圖故臺屋之精名兩貴狀如赤狗呼之使人目明

古諸臺　三墳伏羲有敷教之臺　山海經西王母之山有軒轅臺射者不敢西向畏軒轅之臺　呂氏春秋

有娀氏有二佚女為九成臺飲食必以鼓　歸藏昔者夏后啓作為璿臺於水之陽　左傳夏后啓有鈞臺之饗　玉海夏為清臺商為神臺周為靈臺　五經要義天子有三臺靈臺以觀天文時臺以觀四時施化囿臺以觀鳥獸魚鱉諸侯卑不得觀天文無臺但有時臺囿臺也　天問璜臺十成誰所極焉　七命璇臺九重穆天子傳天子遊於河濟盛君獻女為造重璧臺　拾遺記靈王起昆昭之臺亦名宣昭得崿谷陰生之樹一

樹而臺用足焉大榦為桁棟小枝為栭桷其末有龍蛇百獸之形　拾遺記秦始皇築臺有巧工二人騰虛緣木揮斤斧於空中子時起工午時已成秦人謂之子午臺　漢書文帝嘗欲作露臺召工計之直百金曰百金中人十家之產吾奉先帝宮室常恐羞之何以臺為漢武故事武帝漸臺高三十丈南有璧門三層内殿階陛咸以玉為之鑄銅鳳凰高五丈飾以黄金　拾遺記魏文帝築臺高四十丈列燭置臺下名曰燭臺遠望如

列星之墜地以處美人薛靈芸焉　鄴中記鄴城西北立臺皆因城為臺中央名銅雀北則氷井又有西臺高六十七丈上作銅鳳窻皆銅籠疏雲母幌日之初出乃流光照耀　拾遺記石虎於大武殿前起樓高四十丈結珠為簾垂五色玉佩上有銅龍腹空盛數百斛酒使胡人於樓上噀酒風至望之如雲霧名曰黏雨臺使以灑塵　郡國志朔方太平城後魏穆帝治也太極殿琉璃臺及鴟尾悉以琉璃為之　杜陽編唐寶歷三年浙

東貢舞女二人一曰飛燕一曰輕鳳修眉黟首蘭氣融治冬不纊衣夏無汗體上琢玉芙蓉為二女歌舞臺
廣州記尉佗立臺以朝漢室圓基千步直峭百丈螺道登進頂上三畒望升拜號為朝臺　述征記叒臺梁孝王所築迴道似叒故名　帝王世紀周赧王為諸侯所侵逼與家人無異貰于民無以歸之乃上臺以避之周人名其臺曰逃債臺　水經注陳留縣有吹臺方一百許步晉世喪亂乞活憑居削墮故基遂成二層上基猶

方四五十步高一丈餘世謂之乞活臺　博物志江陵有臺甚大而唯有一柱衆梁皆共此柱　幽明錄海中有金臺出水百丈結構巧麗窮盡神工横光巖渚竦耀星漢　鄧明德南康記雩都君山上有玉臺方廣數丈周迴盡是白石柱自然石覆如屋形也　金根經天闕上有六層玉臺太上真人集晏之所也　登真隱訣七寶臺在上清境玉晨道君所居　茅君内傳玉清天中有散華臺是四斗七晨道君所治　陶弘景真誥含真

臺處士之得道者居之蕭閑堂童男之得道者居之

闕 附觀

釋名闕闕也在門兩傍中央闕然為道也 廣雅象魏闕也 王應電同文備考王侯皐門崇左右為兩觀空其中其形闕故名亦取不自滿意與孤寡不穀義同

崔豹古今注闕者觀也古每門樹兩觀於其前所以標表宮門也其上可居登之則可遠觀故謂之觀人臣將朝至此則思其所闕故謂之闕其上皆丹堊其下皆畫

雲氣仙靈竒禽怪獸以昭示萬民焉　周祈名義考古者宫庭為二臺於門外作樓觀於上上圜下方兩觀雙植中不為門門在兩傍中央闕然為道以其縣法謂之象魏象法象也魏其狀巍然高大也以其記列教令謂之冀闕冀記也闕中央闕然也以其使民觀之謂之觀雙植謂之兩觀名雖殊其實一也猶今午門然　臧榮緒晉書孫氏無闕大晉南都亦不暇立門闕遂廢　古今注蒼龍闕畫蒼龍白虎闕畫白虎玄武闕畫玄武朱

雀闕上有朱雀二枚　漢郊祀志建章宫東鳳闕高二十餘丈師古注三輔故事云其闕圜上有銅鳳凰　張平子賦上觚稜而棲金爵注觚稜闕角金爵鳳也　史記蓬萊方丈瀛洲此三神山也皆以黄金白銀為宫闕　十洲記崑崙山有水精闕　楚辭紫貝闕兮珠宫王逸注言河伯所居以紫貝作闕也

觀　釋名觀者於上觀望也　史記公孫卿謂武帝曰仙人好樓居於是上令長安作飛廉桂觀甘泉則作延

壽觀　三國遺錄魏文帝為閱書觀讀書千卷者許登此凡六人而已　魏志明帝置崇文觀徵善屬文者以充之

堂附明堂

釋名堂猶堂堂高顯貌也　演義堂當也當正向陽之屋又明也言明禮義之所　玉海古者為堂自半已前虛之為堂半已後實之為室　春秋因事軒轅氏始有堂室　墨子堯舜堂高三尺　禮記天子之堂九尺諸

侯七尺大夫五尺士三尺　尚書大傳天子之堂高九雉公侯七雉子男五雉　漢書玉堂在太液池南　漢武故事玉堂去地十二丈基皆用玉　漢禮樂志眺瑤堂師古注以瑤飾堂　漢書注甲觀畫堂宮殿中通有彩畫之堂室　漢食貨志左塾右塾注門側之堂曰塾　通俗文客堂曰房　郡國志雞陂之側即春申君子為假君之殿也後太守居之以數失火故塗以雌黃遂名黃堂　彙苑詳註鯉堂在寧海州石落村劉氏於海

瀆得文魚取其骨搆此堂　傅信記李林甫於正堂後別創一堂製度彎曲有却月之形名偃月堂　開元遺事王元寶都中巨豪也于宅中置一禮賢堂以沈檀為軒檻以碔砆甃地面以錦文石為柱礎　元氏掖庭記有溫室曰春熙堂以椒塗壁被之文繡規地以罽賔氍毹　唐書高麗俗愛書籍至於衡門廝養之家各有街衢造大屋謂之局堂子弟晝夜在此讀書習射　十洲記崑崙山有光碧之堂西王母所居

明堂　周禮夏后氏世室殷人重屋周人明堂　三禮圖明堂者布政之宮周治五室東為木室南為火室西為金室北為水室土室在中秦為九室十二階各有所居　周書明堂方一百一十二尺室中方六十尺牖高三尺門方十六尺東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太廟亦曰太室左為左个右為右个　大戴禮明堂凡有九室一室而有四戶八牖總三十六戶七十二牖以茅蓋屋　白虎通明堂上圓法天下方法地

八牕象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六雨七十二牖法七十二風　徐虔明堂議明堂在國門之外一堂九室四門八階　三輔黄圖明堂有十二室法十二月　孔六帖魏徵請為五室重屋上圓下方既體有則象又事多故實下室備布政之宫上堂為祭天之所人神不雜禮亦有之其高下廣袤之規几筵丈尺之制則並隨時立法因事制宜

通典總章三年具明堂規制下詔其明堂院每面三

百六十步當中置堂院四隅各置重樓其四墉各依方色堂周迴十二門二十四窻堂心八柱外置四輔上以清陽玉葉覆之

亭

總論 釋名亭者停也言道路所舍人之所停集也

風俗通亭民所安定也漢家因秦大率十里一亭亭留也行旅宿食之所館也亦平也民有訟諍吏留辨處勿失其正也 事物紀原按秦制十里一亭則亭名始于

秦　白六帖五里一短亭十里一長亭　漢官典職洛陽二十四街街一亭十二城門門一亭　司馬相如傳往舍都亭注所治都之亭　漢黄霸傳郵亭鄉官注郵行書舍謂傳送文書所止處如今之驛館　漢息夫躬傳寄居丘亭注丘空也　張衡西京賦旗亭五里注市樓立亭于上　正字通子亭謂别立小亭也李白傳玄宗坐沈香子亭謂以沈香為子亭柳公權為翰林文宗夜名對子亭宫人以蠟液濡紙繼之　國語畺有寓望

注寓望今之亭也　事物紀原今二十里馬鋪有歇馬亭即周禮路室之遺事也　趙明誠金石録跋昆陽城中漢街彈碑云周名耡漢名街彈今中明亭也　漢明帝起居注帝東巡過亭障有烏飛鳴乘輿上亭長祝曰烏烏啞啞引弓射洞右腋陛下壽萬年臣為二千石射中之帝賜錢百萬令天下亭障皆畫烏

古諸亭　王韶之始興記堯山下有平陵陵上有古大堂基十餘處謂曰堯故亭相傳堯南巡登此山故亭即

其行宫　漢書武帝幸緱氏登太室聞山呼萬歲聲者三故立萬歲亭　封氏見聞記天寳中御史大夫王鉷太平坊宅數日不能遍宅内有自雨亭從簷上飛流四注當夏處之凛若高秋　天中記宋理宗時禁苑漸頽賞荷池宴但張蓋設屏扆於烈日中董宋臣默會意不日而成一亭于池傍再宴上大喜未幾冬月賞梅園又有一亭上意不樂諭宋臣曰前造荷亭朕不為較今復有此半年之間勞民動衆如此宋臣曰此梅亭即前之

荷亭也上問其故對曰此乃折卸摺疊之亭上愈稱賞之 苕溪漁隱東坡守汝陰作擇勝亭以帷幕為之世所未有也 天中記張鎡字功甫張循王諸孫也嘗于南湖園作駕霄亭於四古松間以巨鐵絙懸之空半當風月清夜與客梯登之飄搖雲表 觧醒語元時雅克特穆爾於第中起水晶亭亭四壁水晶鏤空貯水養五色魚其中剪綵為白蘋紅藍等花置水上壁内置珊瑚欄杆鑲以八寶奇石紅白掩映光彩玲瓏前代無有也

後山叢談陜之守居多古屋下柱不過九尺唐制不為高大務經久耳行露亭用斗百餘數倍常數而朱實亭不用一斗亦一奇也

館 附舍 驛

總論　說文館客舍也　周禮五十里有市市有候館

候館有積注以待朝聘之官也　開元文字待賓之舍曰館凡事之賓客館為客舍逆旅名候館私館者自卿大夫以下之家　國語敵國賓至司里授館　周禮司

冠凡諸侯入王則逆勞于畿及郊勞視館致館 左傳
叔孫所館者雖一日必葺其牆屋去之如始至
古諸館 西京雜記公孫弘為宰相營客館以招天下
之士其一曰欽賢館以待大賢次曰翹材館以待大才
次曰接士館以待國士 西京雜記河間王作日華宮
置客館二十餘區以待學士 飛燕外傳婕妤益貴帝
為作少嬪館 拾遺記漢靈帝於西園起裸遊館千間
采綠苔而被階引渠水以繞砌 南史梁天監四年詔

開五館以五經教授　唐六典注隋于建國門外置四方館以待四方使客各掌其方國及互市等　南部新書荆南五花館待客之上地也　荆州圖副襄陽縣南有桃林館是則餞行送歸之所萃也

舍　漢書注郡國朝宿之舍在京師者率名邸邸至也言所歸至也　漢酈食其傳沛公至高陽傳舍注傳舍者人所止息前人已去後人復來轉相傳也一云謂傳置之舍也　漢食貨志里區謁舍注謁舍今之客舍也

魏志胡昭傳注隱者焦先作圓舍形如蝸牛謂之蝸牛廬

驛　事物紀原今六十里有驛驛有餼給即候館之遺事也漢自鄭莊置驛以名賓客故後世亭傳有驛名

通典唐制三十里置一驛其非通途大路則曰館由是通謂之館驛　孟子注置驛也郵馹也馹音日　六書故馹置馬代馳取疾也以車曰傳以馬曰馹　左傳楚子乘馹注馹驛馬也　漢書注如淳云律四馬高足為置

傳四馬中足為馳傳四馬下足為乘傳一馬二馬為軺傳急者乘一乘傳師古曰傳者若今之驛古者以車謂之傳車其後又單置馬謂之驛騎

屋

總論　釋名屋奥也其中温奥也　物原伏羲始以茨覆屋　皇甫湜傳屋漏曰蛟漏雀穿　清異錄貧者以屋不露明上安油瓦以竊徹光又或四隣局塞則半空架版疊垛箱筥分寢兒女故有假天假地之稱

賢廬山記饒子卿隱廬山康王谷無瓦屋代以茅茨每年易一茅謂之屋龍更衣或時雨致漏則以油幄承梁坐於其下初不愁嘆　孔六帖韋丹為江南觀察使始民不知為瓦屋草茨竹椽久燥則戛而焚丹召工教為陶聚材於場度其費為估不取贏利人能為屋者受材瓦于官免半賦　銷夏錄拂菻國盛暑之節乃引水潛流上通於屋宇機制巧密人莫之知觀者唯聞屋上泉鳴俄見四簷飛溜懸波如瀑布激氣成凉風　談苑造

屋主人不恤匠者則匠者以法魘主人木上銳下壯乃削大就小倒植之如是者凶

諸屋　漢書注廣廈大屋也　宋玉招魂冬有突夏室寒注突复重屋也　廣雅𢋯廡平屋也　通俗文屋平曰𢋯廡　釋名大屋曰廡廡幠也幠覆也并冀人謂之房房正也屋之正大者也　漢胡建傳諸校列坐堂皇上注屋無壁曰皇　漢書注區者小室之名若今小庵屋之類故衛士之屋謂之區　爾雅連謂之簃郭注

堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也　升庵外集聲類宮室相連曰簃陸雲集曹公有簃唐文選簃門曲榭劉曜傳簃門旦空未央朝寂　事物原始古時白蓋之屋以茅覆之名曰茸屋故禮記曰匠人茸屋三分瓦屋四分茸屋者民之茅茨屋也　吾丘壽王傳令三公有司或由窮巷起白屋裂地而封注白屋以白茅覆屋　詩秦風在其板屋注西戎之俗以板為屋　漢武故事上起神屋　戴延之西征記洛陽城有鬱金屋　隋書蔥

嶺山有順天神者儀制極華金銀鍱為屋以銀為地
林邑記林邑王范文鑄銅屋　廣志大秦國以青水精
為屋　孔六帖西域拂菻無陶瓦屑白石壓屋堅潤如
玉　隋書鉢室韋國用樺皮蓋屋　楊於陵傳於陵出
為嶺南節度使教民陶瓦易蒲屋以絕火患　銷夏錄
嘗至江上見竹屋截大竹長丈餘平破開去其節編之
又以破開竹覆其縫脊簷則橫竹夾定下施牕户與瓦
屋無異此屋甚宜大暑也　溪蠻叢笑山猺穴居野處

雖有屋以庇風雨不過剪毛叉木而已名打寮

第宅

事物原始左傳曰齊景公欲更晏子之第則周之中時已有第之名矣史記齊自淳于髡以下皆命曰列大夫為開第於康莊之衢　漢高帝紀賜大第室注有甲乙次第故曰第也　升菴外集漢世有東第所謂爵為通侯列居東第是也有西第馬融作大將軍西第頌是也有北第賜夏侯嬰北第第一是也獨無南第　漢書五

侯大治第宅上幸成都侯商第見赤墀青瑣　初學記出不由里門面大道者名曰第爵雖列侯食邑不滿萬户不得作第其舍在里中皆不稱第　淮南子哀公欲西益宅史爭之以為西益宅不祥　風俗通宅不西益俗說西者為上上益宅者妨家長也原其所以西益者禮記曰南向北向西方為上爾雅曰西南隅謂之奥尊長之處也不西益者恐動搖之耳審西益有害增廣三面豈能獨吉乎

房

蘓鶚演義房方也室内之方正也又防也防風雨燥濕也　説文房室在旁者也　李謐明堂論尚書顧命篇曰大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此則路寢有左右房也　班固西都賦後宮則掖庭椒房后妃之室合歡增城安處長寧　漢官儀皇后椒房取椒聊之實蕃衍盈升之義以椒和泥塗壁取其温煖而芳辟除惡氣猶天子以朱泥殿上曰丹墀也　眞人

內傳有流雲九色之房

室

釋名室實也言人物實滿于其中也　老子鑿戶牖以為室當其無有室之用　國語智襄子室美士茁夕曰臣懼土木勝人人不安室　爾雅室西南隅謂之奥西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔　漢周昌傳呂后側耳於東箱聽師古注正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形　禮記儒有環堵之室注堵長一丈

高一尺而環一堵為方丈故曰環堵之室 通鑑外紀紂為瓊室 漢霍光傳止畫室中不入注近臣所止計畫之室也或曰雕畫之室也 三輔黃圖暴室主掖庭織作染練之署謂之暴室取暴曬為名 三輔黃圖長安有非常室 飛燕外傳帝為婕妤作溫室凝釭室浴蘭室 十洲記崑崙山上有瓊華之室 淮南子西方有金室 事物紀原西域國有維摩詰石室以手板縱橫量之得十笏 杜陽編上崇釋氏教乃舂百品香和

銀粉以塗佛室　白澤圖故室之精名傒龍狀如小兒長一尺四寸黒衣赤幘帶劔持戟呼其名則去

廟　附祠堂　位版　木主

釋名廟貌也先祖形貌所在　爾雅室有東西廂曰廟　軒轅本紀帝昇天臣寮追慕取几杖立廟於是曾遊處皆祠　白虎通聖王所以制宗廟何曰生死殊路故敬鬼神而逺之所以有屋何所以象生之居　明堂位山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏

屏天子之廟飾也　楚辭天問序屈原彷徨山澤見楚有先王之廟及公卿祠堂圖畫天地山川神靈及古賢怪物行事　王盈孫傳僖宗還蜀議立太廟盈孫議曰故廟十一室二十三楹楹十一梁垣墉廣袤稱之

祠堂　家禮君子將營宮室先立祠堂于正寢之東䰟了翁經外雜鈔龔勝戒子孫勿隨俗動吾冢種柏作祠堂按此漢時墓有祠堂　事物紀原漢于公為縣吏曹決獄平郡中為立生祠自三代而來無生為立祠者

始于漢世

位板 岳珂愧郯錄宋朝郊祀天地祖宗正配位皆有金版書神位以金飾木為之如匣之制稍高博且表以金字按徽宗政和六年蔡攸言臣昨受睿旨討論位版之制退考太史局所掌見用位版皆無所稽據謹按周官有鬼神示之居則知凡事未嘗無位旅上帝供金版則知凡位未嘗無版唯長短廣狹厚薄之數不見於書恭考禮文傳以經誼伏請昊天上帝位版長三尺取參

天之數厚九寸取乾元用九之數廣一尺二寸取天之備數書徽號以蒼色取蒼璧之義皇地祇位版長二尺取兩地之數厚六寸取坤元用六之數廣一尺取地之成數書號以黄色取黄琮之義仍取周官之制皆以金為之飾　宋朝會要天地版位貯以漆匣舁床覆以黄縑帕壇上四位以朱漆金字第一神位黑漆金字第二黑漆黄字第三已降黑漆朱字天地祖宗為一匣餘十二陛為一匣

木主　說文宗廟之木主名曰祏　摯虞決疑要注凡廟之主藏於户外西牖之下有石函故名宗祏　北堂書鈔禮云宗廟之主以木為之長尺二寸孝子入宗廟之中雖見木主亦當盡敬　公羊傳虞主用桑練主用栗用栗者藏主也　五經要義木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚於其背

庶物異名疏周禮祭祀則共匰主經史直音匰笿宗廟藏主之器也

學宮

禮記天子曰辟雍諸侯曰頖宮　白虎通辟者象璧員法天雍之以水象教化流行　唐書古天子學曰辟雍壅水環逶如璧故前世曰璧池璧沼　白虎通泮宮學宮也明尊卑有差聽化少也半於天子之宮半者象璜也獨南面禮儀之方有水耳　陸德明釋文泮水半水也半有水半無水也　五經通義諸侯不得觀四方故缺東以南半天子之學故曰頖宮

官廨

周禮太宰以八法治官府注百官所居曰府　續世說近代通謂府廷為公衙即古之公朝　周禮朝士掌建邦外朝之法左九棘右九棘面三槐注樹棘以為位者取其赤心而外刺槐之言懷來人也　名義考唐制天子居曰衙行曰駕遂謂正朝為正衙後通謂官府為衙門乃牙門之訛　聞奇錄京兆府判司特云東士曹廳時號為念珠廳簽判案一百八道西士廳為莎廳廳前

有莎周迴可十五步　雞跖集河中府有綠莎廳　石林燕語宋初京師職事官舊皆無公廨雖宰相執政亦僦舍居每出省有中批外奏則省吏徧詣私第呈押既稽緩又多泄漏

寺

總論　風俗通寺司也官府所止故曰寺　名山藏漢明帝遣使西域求佛書及沙門圖其形像置于鴻臚寺以胡人為六卿之爵改廟曰寺　李華杭州開元寺碑

漢永平中佛教初至洛陽始置寺度騰蘭二古德者官之庭府稱寺蓋賓而尊之比于曹署此其源也　翻譯名義集寺者嗣也治事者相嗣續于其内本是司名西僧乍來權止公司移入別居不忘其本還標寺號　高僧傳漢明帝於城門外立精舍以處摩騰即白馬寺是也名白馬者相傳云天竺國有伽藍名招提其處大富有惡國王利於財將毀之有一白馬繞塔悲鳴即停毀自後改招提為白馬諸處多取此名焉　文殊師利菩

薩經佛初得道在摩伽陀國伽耶山寺　增一阿含經
波斯匿等五王白世尊此僧伽户水側福妙最是神地
欲造寺　譬喻經阿育王起千八百寺　事物紀原僧
史畧曰東晉何充始捨宅安尼比丘尼寺之所起也
唐食貨志武宗廢浮屠法毀天下寺四千六百招提蘭
若四萬
別名　白六帖仁祠招提精舍法門梵宮寶地祇園紺
園化城淨土花界蓮宮鷲峯鹿苑花宮柰苑雞園龍宮

金界金刹香刹皆佛寺　法苑珠林寺有多名或名道場即無生廷也或名寺即公廷也或名淨住舍或名法同舍或名出世間舍或名精舍或名清淨無極園或名金剛淨刹或名寂滅道場或名遠離惡處或名親近善處　楊慎外集佛寺曰仙陀金仙也又曰仁祠又曰寶坊又曰香阜又曰柰園又曰香界　雞跖集昔西域國有柰樹生果果生有一女子王收為妃女乃以苑地施佛為伽藍故曰柰苑　祖庭事苑梵語貧婆此云叢林譬

如大樹叢叢故僧聚處得名叢林　唐高僧傳王玄策之西域至毘耶城有維摩居石室以手板縱橫量之遂得十笏故云方丈　雞跖集給孤長者布黃金地為伽藍故寺宇號為寶坊　釋氏要覽梵云刹瑟故此云竿今畧名刹即旛柱也沙門得一法者便建旛告四遠伽藍　大藏經須彌山下有青鴛伽藍　佛遊天竺本記達嚫國有迦葉佛伽藍穿大石山作之有五重最下為雁形第二層作師子形第三層作馬形第四層作牛

形第五層作鴿形

招提　僧史後魏太武帝始元元年造伽藍創立招提之名　釋氏要覽梵語云拓鬭提奢唐言四方僧物訛拓為招去鬭奢留提故稱招提即今十方住持寺也

蘭若　釋氏要覽梵言蘭若唐言无淨四分律云空淨處菩薩名論云閑靜處知度論云遠離處小異大同

塔

總論　翻譯名義集塔西國浮圖也　事物紀原高僧

傳云唐僧會于吳赤烏十年至建鄴孫權使人求舍利
子既得之權乃造塔藏之此中國造塔之始　法苑珠
林有舍利者名塔無舍利者名支提　古今詩話俗言
塔頂為天門　南史阿育王塔即鐵輪王王閻浮提一
天下佛滅度後一日一夜役鬼神造八萬四千塔此即
其一　談苑錢鏐曰釋迦真身舍利塔見於明州鄞縣
阿育王所造八萬四千而此震旦得十九之一也太宗
命取舍利禁中度開寶寺地造浮屠十一級以藏舍利

珍珠船刹韻會以為佛寺非也王簡棲頭陀寺碑列刹相望李周翰注列刹佛塔也又崇基表刹劉良注刹塔也南史虞愿傳以孝武莊嚴刹七層帝欲起十層不可立分為兩刹各五層劉孝儀平等刹下銘惟兹寶塔妙跡可傳　歸田錄開寶寺塔在京師諸塔中最高而制度甚精都料匠顧浩所造也塔初成望之不正而勢傾西北人怪而問之浩曰京師地平無山而多西北風吹之不百年當正也其用心之精蓋如此　五侯鯖西

方佛沙伏國王造塔用珠爲網　王闢之澠水燕談景
祐初姜遵奉太后意悉取長安碑石爲塔材　法苑珠
林塔者梵名塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善
處西梵正音名爲窣堵波　歐陽修集古錄十六角者
庸俗所造佛塔也觀碑後書云造十六角鎮國大浮圖
則知爲塔矣其謂之十六角只見此碑　拾遺記申毒
國有道術人名尸羅善衒惑之術於其指端出浮屠十
層高三尺乃諸天神仙巧麗特絶人皆長五六分列幢

埜歌舞繞塔而行歌唱之人如真人矣　建康實録謝尚嘗夢其父曰西南有氣至衝人必死可杖頭刻作塔形見有氣來可擬之尚遂刻小塔施杖頭置左右諸塔　魏書乾陀國都城有佛塔高七十丈周三百步所謂雀離佛圖也　五侯鯖小月氏國有塔圍三百五十步高八十丈謂百丈佛圖　游南城記慈恩寺永徽三年沙門玄奘起塔初惟五層磚表土心效西域窣堵波即袁宏漢記所謂浮圖祠也長安中摧倒天后及王

公施錢重加營建至十層薦福寺景龍中宫人率出錢起塔十五層貞祐乙亥歳塔之纏腰尚存辛夘遷徙廢蕩殆盡惟磚塔在焉　山堂肆考應天府西北岡上有二鐵塔　西域記昔有比丘見羣鴈飛翔忽有一鴈投下自隕衆曰此鴈垂戒宜旌彼德於是瘞鴈建塔　朝野僉載天后中成王千里將一虎子來宫中養損一宫人遂令生餓數日而死天后令葬之其上起塔設千人供勒碑號爲虎塔至今猶在　戒菴漫筆韋南康鎮蜀

時有一鸜鵒甚慧馴養者曉以佛理一日不震不仆斂翼委足奄然而絕焚之有舍利韋公為立塔瘞之號曰

鸜鵒塔

塔興　五侯鯖望德寺兩塔相對高十三層忽震動開合如欲倒者　馮玄鑑研北雜志號令陳偲說鳳翔東塔上有石照見南山草木鳥獸　五侯鯖至正間彰德天寧寺塔忽紅色自頂至踵表裏洞徹如煆鐵先是童謠曰塔兒紅朱衣人作主翁塔兒黑北人作主南為客

五侯鯖南雄延祥寺有三塔其影不以陰晴見於壁間二懸影向上一倒影實興年見廳堂主有入選者

七修類藁蘇州有磚砌之塔名曰宮巷塔雖高不過三丈大不過數圍人撼之即動頂之風鈴每為人搖下因此塔亦每損每修今官府以欄木障之好事者柱木以搖

誠齋雜記真臘有石塔塔中一洞卧佛臍中嘗有水流味如中國酒易醉人

七修類藁真臘國俗兩家交訟曲直難辨則國宮之對有小石塔十二座令二人

各坐一塔中塔外則兩家親屬自相隄防或坐一二日或三四日無理者必得瘖瘂咳嗽發熱之証有理者畧無纖事謂之天獄

觀　附牌玟

續事始周穆王尚神仙名尹軌杜沖居終南山尹真人草樓之所因號樓觀盖道觀之初也黄帝内傳西王母授帝白玉元始真容置於高觀之上時人謂之道觀名觀之義疑取諸此隋煬帝改為玄壇後復曰觀　白六

帖清觀紫宮鶴觀靈宮銀宮金闕紫府丹房碧洞丹臺皆道觀也 唐百官志天下觀一千六百八十七 一統志一柱觀在松滋縣東丘家湖中 拾遺記瀛海南有金巒之觀飾以衆寶左懸則火精為日刻黑玉為烏右以水精為月削青瑗為蟾蜍又有神龍神鳳徘徊其邊

牌 事物原始宋會要曰天禧元年四月詔内出聖祖神化金寶牌分給在京宮觀及外州名山聖迹之處面

文曰玉清昭應宮成天尊萬壽背文曰永鎮福地今寺觀金字牌自此始也　蔡條鐵圍山叢談徽宗政和以來道家者流始盛道士居上者必賜以塗金銀牌上有天篆咸使佩之以為外飾被寵異則又得金牌焉

珓　演繁露後世問卜於神有器名盃珓者以兩蚌殼投空擲地觀其俯仰以斷休咎自有此制後後人不專用蛤殼矣或以竹或以木畧斲削使如蛤形而中分為二有仰有俯故亦名盃珓盃者言蛤殼中空可以受盛

其狀如盃也珓者本合為教言神所告教現於此之俯仰也後人見其質之為木也則書以為校字義山雜纂曰𥫱神擲校是也校亦音珓也今野廟之荒涼無資者止破厚竹根為之俗書簽者是也宗懔荆楚歲時記曰秋社擬教於神以占來歲豐儉其字無所附並乃獨書為教猶言神所告於颺擲乎見之也此說㝡為明徑又歲時記注文曰教以桐為之形如小蛤言教教令也其擲法則以半俯半仰者為吉此其所以為教也 珓圖

陽爻俱仰陰爻俱俯勝爻一仰一俯此羲畫所傳兩儀四象占三之則成卦而六十四具於其中

廚

帝王世紀太昊取犧牲以供庖廚　物原神農作廚

升菴外集夏日供帳飲食處曰冰廚見越絶書閶廬庖所也　清異錄段文昌丞相精飲食事第中庖所榜曰

鍊珍堂在塗曰行珍館　維摩經維摩詰往上方有國號香積以衆香鉢盛滿香飯悉飽衆會故今僧舍廚名

香積

竈

釋名竈造也創造食物也　蒼頡篇楚人呼竈曰䆴張揖廣雅䆴謂之竈其唇謂之陘其窻謂之堗堗下謂之甑　魯連子竈五突分煙者衆也　墨子竈必為屏心突高出屋四尺防失火也　庶物異名疏小雅卬烘于煁(音辰)爾雅煁烓也說文行竈也郭璞云今之三隅竈孔氏曰烓者無釜之竈止以燃火照物今之火爐朱子

曰爆可燎而不可烹餁者也　莊子仲尼讀春秋老聃
踞竈觚聽之注觚竈額也　漢五行志豕出圂壞都竈
注都竈烝炊之大竈也　李尤竈銘燧人造火竈　淮
南子黄帝作竈死為竈神　禮罷臧文仲安知禮燔柴
于竈竈者老婦之祭也故盛於盆尊於瓶鄭玄注竈神
祝融是老婦　莊子竈有髻注竈神名髻著赤衣狀如
美女　五經異義竈神姓蘇名吉利夫人姓王名搏頰
酉陽雜俎竈神名隗狀如美女又姓張名單字子郭

夫人字卿忌有六女皆名察治其屬神有天帝嬌孫天帝大夫天帝都尉天帝長兄硎上童子突上紫官君太和君玉池夫人等一曰竈神名壤子　白虎通夏祭竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物　史記李少君曰祠竈丹砂可化為黄金　藝文類聚作竈法當辰巳間隙地取土先掘去上五寸以水美酒一升合和泥之以癸亥日修之此日安竈自如也作竈法廣四尺長五尺欲安兩釜長七尺子孫富貴作竈餘泥不可

泥井井餘土不可泥竈大凶豬肝泥竈令婦孝　酉陽雜俎竈無故自濕潤者赤蝦蟇名鈎注居之去則止

說苑扁鵲造軒光之竈八成之湯　水經注宜春縣江之左岸絶崖壁立數百丈有一火爐插在崖間望見可長數尺父老相傳昔洪水之時泊舟崖側以餘燼插之謂之插竈先後相承至今尚在　范成大吳船錄蜀中眉郡治有古竈在廳事後太守不敢居扃鑰奉祠之

孔六帖陸龜蒙升舟齋茶竈往來

倉庫

月令孟冬命有司穿竇窖修囷倉　事物紀原倉所以貯國儲也商有鉅橋漢有成皐敖倉及常平隋有黎陽自古亦無名額通典食貨篇隋開皇三年華州置廣通倉則倉有名額此其始也六帖云吳倉春申君所造名均輸　事物原始通典曰藏米粟曰廩蓋倉廩乃一物也瞽瞍使舜完廩則唐虞時已有廩矣　釋名庫舍也言物所在之舍也　說文庫兵器所藏帑金布所藏故

藏之為名也謂之庫藏焉　禮記季春之月審五庫之量一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂庫五曰宴器庫　商君書湯武破桀紂海内無患築五庫藏五兵

廐

事物紀原廐馬舍也周禮校人掌頒良馬而養乘之三乘為阜三阜為繫六繫為廐六廐成校此名廐之始也

漢五行志未央殿輅軨中注輅軨廐名也　百官志左右仗廐左曰奔星右曰内駒兩仗内又有六廐左飛

右飛左萬右萬東南內西北內

浴室

物原高辛氏始造為湢　禮記外內不共湢浴註浴室謂之湢　拾遺記石虎為浴室用鍮石碔砆為堤岸以琥珀為缾杓又以紗縠為囊盛百雜香漬于水中嚴冰之時作銅屈龍數十枚各重數十斤燒如火色投水中則池水恒溫名曰焦龍池又曰清嬉浴室　七修類藁吳俗甃大石為池穹幕以磚後為巨釜令與池通轆轤

引水穴壁而貯焉一人專執爨池水相吞遂成沸湯名曰混堂榜其門則曰香水男子納一錢於主人皆得入澡焉

廁

說文廁清也　釋名廁言人雜在上非一也或曰溷言溷濁也　儀禮隸人溫廁　資暇集俗命如廁為屋頭言并州人咸鑿土為室廁在所居之上故也一說北齊文宣帝怒其魏郡丞崔叔瓚以溷汁沃頭後人或食或

避親長不能正言涵因影為沃頭焉 世說石崇廁常有十餘婢侍列皆麗服藻飾置甲煎粉沈香汁之屬又與新衣著令出客多羞不能如廁 語林太尉劉寔詣石崇如廁見有絳紗帳大床茵蓐甚麗兩婢持錦香囊寔遽反走謂崇曰誤入卿內崇曰是廁耳 世說王敦尚舞陽公主如廁有漆箱盛乾棗本以塞鼻敦謂廁上亦設食噉之至盡 洛陽要記陳宛盛其居止廁上朮湯盥手槐板覆薮糞其穴為都城第一 續幽怪錄廁神

每月六巡　雜五行書厠神後帝也　祿先錄台州有民姓王常祭厠神一日至其所見著黃女子云某厠神也　酉陽雜俎頊天竺厠鬼名一名筆

格致鏡原卷十九

欽定四庫全書

子部

格致鏡原卷二十一

詳校官中書臣羅錦森

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官原任典簿臣郭祚熾

謄録舉人臣潘炯

欽定四庫全書

格致鏡原卷二十

大學士陳元龍撰

宮室類二

梁

名類　爾雅宗廇謂之梁疏梁即屋大梁也一名宗棟屋櫁也一名桴今屋脊也　漢天文志流星下燕萬載宮極東去注李奇曰極屋梁也三輔間名為極或曰極棟也三輔間名棟為極　事物紺珠駝梁大梁櫁鈎梁

木桁條屋横木乳梁枋上短梁　卓氏藻林檵櫨曲短梁也　邢昺爾雅疏楣即梁也名伯雍云門樞之横梁也郭云門户上横梁鄉射記云堂則物當楣是也　逸雅楣眉也近前若面之有眉也　升菴外集懸楣横木施於前後兩楹之間下不裝構如偏橋棧道之勢今人謂之挂楣

古梁　風俗通夏禹廟中有梅梁忽一表生枝葉　孟熙霏雪録禹廟梅梁乃大梅山所產梅樹也山在鄞縣

東南七十里蓋梅子真隱處石洞仙井丹竈藥鑪猶在山頂大梅樹其上則為會稽禹祠之梁其下則為他山堰之梁禹祠之梁唐張僧繇圖龍其上夜大風雨嘗飛入鏡湖與龍鬬人見梁上水淋漓濕萍藻滿焉始駭異之乃以鐵索鎖于柱他山堰之梁長二丈許去岸數尺歲久不朽大水不漂因刀墜悞傷之出血不止今禹廟以他梅樹代之不斷不削存故事耳非𦾔物也 玉笥山錄漢武帝時玉笥山置一觀既搆殿缺中梁一條將

選奇材未獲忽一夜晴天降白玉梁一條因號爲玉梁觀至魏武帝時遣使取之雷電大震裂殿脊化爲白龍而去晉永嘉中有戴氏子入山見兩座青石揩一條白玉梁于岩下上有赤書五行敲之聲如鐘鱗甲張起戴氏驚走告人再尋之不復見　三輔黃圖柏梁臺武帝元鼎二年春起此臺在長安城中北闕内三輔舊事云以香柏爲梁也　朝野僉載宗楚客造一宅新成皆是文柏爲梁　金陵覽古晉孝武太元三年僕射謝安作

新宮太極殿欠一梁有海木流至石頭城下取用之畫梅花於梁上表瑞因名梁殿　廣州記州廳梁上畫五羊又作五穀囊隨羊懸之云昔高固為楚相五羊銜穀萃於楚庭故圖其象為瑞六國時廣州屬楚

柱

名類　邢昺爾雅疏楹柱也其梁上短柱名棁禮器云藻棁者謂畫梁上柱為藻文也一名侏儒柱以其短小故也閑者柱上木名也又謂之椟又名欂亦名枅柱上

方木是也又曰楷是一物五名也栭一名楶即櫨也皆謂斗栱也禮記云管仲山節者謂刻柱頭為斗栱形如山也　禮記鄭注邊栭謂之節梁上楹謂之梲宫室之飾士首本大夫達棱諸侯斵而礱之天子加密石焉無畫山藻之禮也　逸雅棳儒梁上短柱也棳儒猶侏儒短故以名之也　藻林栭梁上短柱也芝栭畫芝於上

王莽傳為銅薄櫨注薄櫨柱上枅今所謂楷也　升菴外集唐韻楷音搭柱楷頭也今俗名護朽　事物紺

珠欒攣也其體上曲攣拳斗在欒兩頭負上員穩　演繁露春秋莊公丹桓宮楹非禮也在禮楹天子丹諸侯黝堊大夫蒼士黈黈黃色也案此即自士以上屋楹方許循等級用采色庶人則不許夫是以謂為白屋也後世諸王皆朱其邸今世凡官寺皆施朱存古也

古柱　大戴禮周時德澤和洽蒿茂大以為宮柱　三輔黃圖漢未央宮以文杏為柱甘泉宮南有昆明池池中有靈波殿皆以桂為柱風來自香　拾遺記漢成帝

好微行于太液池傍起宵遊宫以漆為柱鋪黑綈之幕

魏畧大秦國城中有五宫相去各五十里宫室皆以水精為柱　南史何胤於波若寺内立明珠柱柱乃七日七夜放光　珍珠船王元寶以錦石為柱　清異録廣府劉龑僭大號晚年亦事奢靡作南薫殿柱皆通透刻鏤礎石各置爐燃香故有氣無形上謂左右隋帝論車燒沈水却成粗踈爭似我二十四箇藏用仙人　神異經崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱也圍三千里

圓周如削　漢武故事上起神屋鑄銅為柱黄金塗之大五圍　晉書太始二年七月營太廟致荆山之木采華山之石鑄銅柱十二塗以黄金鏤以百物綴以明珠

焦氏筆乘銅柱不止馬援吴黄武二年程晉關侯分界鑄銅柱為誓在衡山縣又唐御史唐九徵立銅柱於點蒼之瀰溪又五代晉與楚王馬希範立銅柱為界學士李皐銘在辰州　山堂肆考江西省城内宫前有井水黒色其深莫測與江水相消長有鐵柱立其中相傳

晉許真君旌陽所鑄以息蛟害者　博物志江陵有臺甚大而惟有一柱衆梁皆共此柱　渚宫故事宋臨川王義慶鎮江陵于羅公洲立觀甚大而惟一柱　山堂肆考樟柱殿在臺城内陳高祖作太極殿少一柱忽有樟木大十圍長四丈餘自流於陶家渚遂取以造殿

酉陽雜俎齊建元二年夏廬陵長溪水衝擊山麓崩長六七尺下得柱千餘根皆十圍長者一丈短者八九尺頭題古文字不可識江淹以問王儉儉云江東不閑隸

書秦漢時柱也　盛弘之荆州記巴東有一折柱孤直高三丈大可十圍傳云是公孫述樓柱破之血出枯而不朽　古今注漢和帝時江夏民舍柱生兩枝其一長尺五寸分為八枝一長尺六寸分為五枝　白六帖朱偓始家第堂柱生槐枝朞而茂既而偓秉政　廣古今五行記唐懷州凝眞觀東廊柱已九十餘年道士往往聞柱中有蝦蟇聲不知的處後因柱朽壞易之廚人砍以為薪柱中得一蝦蟇其柱先無孔也　唐五行志如

意中濟源路敬淳家水碾柱壞易之為薪中有鮎魚長尺餘猶生

柱礎　事物考石礎古謂之碩礎　卓氏藻林玉舄即玉碩也以承柱者見文選　尚書大傳大夫有石材庶人有石承注石材柱下質也石承當柱下而已不外出以為飾也　述異記吳王夫差射堂柱礎皆如伏鼃續高僧傳隋相州刺史內陽公薛胄所居堂礎忽變為玉胄謂為善徵也設齋慶之釋靈裕云斯琉璃耳

椽

名類　爾雅桷謂之榱桷直而遂謂之閱直不受檐謂之交疏桷屋椽也一名榱梠齊魯名桷周人名榱易曰鴻漸於木或得其桷左傳子產曰棟折榱崩僑將壓焉是也屋椽長直而遂達五架屋際者名閱郭云謂五架屋際椽正相當若其椽直不上於檐者名交言相交於檼上也郭云謂五架屋際椽不直上檐交於檼上　逸雅桷确也其形細而踈确也或謂之椽椽傳也相傳次

而布列也或謂之榱在櫋旁下列衰衰然垂也　說文員者為榱方者為桷　何晏景福殿賦承以陽馬接以圓方注陽馬屋四角引出以承短椽者　三輔黃圖孝武營未央宫以木蘭為棼橑注棼橑棟椽也　事物紺珠禁槅音駢短方椽筕篖椽上竹又梠旅也又曰櫋綿也榱頭使平上入曰爵頭　賢奕編結屋枋湊合處必有牝牡筍俗呼為公牡筍是也　甘泉賦旋題玉英注題頭也榱椽之頭以玉飾言其英華相燭也　卓氏藻林

璫椽頭也以彩飾之曰文璫見文選

古椽　國語莊公丹桓宫之楹而刻其桷　宋玉招䰟仰觀刻桷畫龍蛇些　漢武故事上起神屋以金爲椽刻玳瑁爲禽獸以薄其上椽首皆作龍首銜鈴流蘇懸之　三輔黃圖武帝作通天臺元鳳間自毁椽桷皆化爲龍鳳從風雨飛去　西京雜記趙昭儀所居昭陽殿椽桷皆刻作龍蛇縈繞其間鱗甲分明見者莫不兢慄

南史王晏未敗前見屋桷子悉是大蛇就視之猶木

也晏惡之方以紙裹楠子猶紙内揺動榖榖有聲　伏滔長笛賦序柯亭之觀以竹為椽　廣志簹竹宜為屋椽　唐房千里竹室記環堵所棲率用竹以結其四角植者為柱楣撑者為榱桷

藻井

西京賦蔕倒茄於藻井披紅葩之狎獵注藻井當棟中交木方為之如井幹也茄藕莖也以其莖倒植於藻井其花下向反披狎獵花葉叅差貌　風俗通殿堂象東

井形刻為荷菱藻三者皆水物所以厭火災　埤雅說者以為藻取其文蘊藻非特為取其文亦以禳火今屋上覆橑謂之藻井取象於此亦曰綺井又謂之覆海亦謂之罳頂　楊慎外集綺井謂之鬭八又曰藻井今俗曰天花板也　事物紺珠鬧鬭八天花板上鬭八角井口內畫藻曰藻井

承塵

逸雅承塵施於上承塵土也　事物紺珠承塵施於上

俗名仰塵伊尹制 楚辭經堂入奥朱塵筵些 注塵承塵也言升殿過堂入房至室奥處上則有朱畫承塵下則有簟筵好席可以休息也 支僧載外國事斯訶條國有大富長者條三彌與佛作金箔承塵一佛作兩重承塵

鴟吻

類要東海有魚似鴟噴浪即降雨唐以來設其象於屋脊 蘇氏演義蚩海獸也漢武作柏梁殿以蚩尾水之

精能卻火災因置其象於上　墨客揮犀漢以宫殿多灾術者言天上有魚尾星宜為其象冠于室以禳之今自有唐以來寺觀舊殿宇尚有為飛魚形尾指上者不知何時易名為鴟吻狀亦不類魚尾　名義考椒園雜記螭吻形似獸立於屋角上又云𧓍蛉似龍鰲魚亦似龍皆立於屋上者今殿庭曰吻衙舍曰獸頭大抵皆蚩也殿庭為龍形衙舍為獸形或為魚形以别於宫殿皆以意為之非其本則然也

門

總論 皇圖要記軒轅造門戶 說文門從二戶象形也 釋名門捫也在外為人所捫摸也 易說卦艮為門闕 禮月令仲春乃修闔扇注治門戶也木曰闔竹葦曰扇或曰雙曰闔單曰扇 白虎通秋祭門門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也 白澤圖故門之精名野狀如侏儒見人則拜呼之宜飲食

名類 類雋禮云天子門曰臯門庫門雉門應門路門

又鄭玄云天子五門魯有庫雉路則諸侯三門又外傳云自外及內第一臯門次庫門中雉門其四應門極內即路門為五也　周禮王行幸設車宮轅門帷宮旌門無宮則供人門鄭注次車為藩則卬車轅以表門張帷為宮則樹旌以表門陳列周衛則立長人以表門　漢武帝紀掖門注服虔曰正門之旁小門如人臂掖也

長安志宣政門內有宣政殿東有東上閤門西有西上閤門故以掖稱　儀禮注闈門如今東西掖門　賈誼

書天子宮門曰司馬門　漢書高后贊不出房闥注闥宮中小門　漢獻帝紀注禁門曰黄闥　前五行志宮正門曰端門　漢書孝成皇帝元帝太子也初居桂宮上嘗急名太子出龍樓門張晏注門樓上有銅龍　史記金馬門者宦者署門也門傍有銅馬故謂之曰金馬門　漢書元后傳赤墀青瑣注孟康曰以青畫戶邊鏤中天子制也如淳曰門楣格再重如人衣領再重裏者青名曰青瑣天子門制也師古曰青瑣者刻為連瑣文

而青塗也　水經注磁石門在阿房前悉以磁石爲之故專其目　神異經南方有宮以赤石爲牆赤銅爲門　漢書陳平家貧郭窮巷席以爲門然門外多長者車轍　禮記儒有篳門圭竇注圭竇者牆上鑿門上銳下方如圭之狀　詩義門橫一木作門而上無屋謂之衡門　爾雅閍謂之門正門謂之應門宮中之門謂之闈謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之閤衖門謂之閎閭謂之扉　說文閻里中門也閬巿外門也閌閬高門也闟

門響也閭里門也闔門豎也門昏也門常昏閉故曰閽即守門隸也閈門也汝南平輿里門曰閈閶闔天門也楚人名門皆曰閶闔 名義考古者建大牙旗立於帳前謂之牙門公孫瓚傳拔其牙門是也後通謂官府為衙門乃牙門之訛 毛詩出其闉闍注闍城上重門也闉城内重門也

門鋪 演繁露風俗通義門户鋪首昔公輸班見水中蠡引門其户終不可開遂象之立於門户㮣今門上排

立而突起者公輸班所飾之蠡也義訓曰門飾金謂之鋪鋪謂之鏂音歐今俗謂之浮漚釘也案此漚者水上浮漚狀亦類蠡也　丹鉛總錄鋪字從金宮門銅環所謂金鋪也其制不始於漢三代以來有之或以葦索或以螺蚌或以金銅各隨其所王之德今俗歲節以葦索懸門亦此意佛經金摩竭魚裝飾門柱亦金鋪之象　甘泉賦排玉户而颺金鋪兮注李奇曰鋪門首也　三輔黄圖金鋪扉上有金華中作獸及龍蛇鋪首以銜環也

漢哀帝紀孝元廟殿門銅龜形蛇鋪首鳴注如淳曰門鋪首作龜蛇之形師古曰門之鋪首門以銜環者也

留青日札楊炯青苔賦曰暗瓊鋪謂扉上有金玉龍獸以銜環者我朋公侯一二品門用獸面擺錫鐶三品至五品惟擺錫環六品至九品用鐵環　漢五行志童謠曰木門倉琅根注師古曰門之鋪首及銅鍰也銅色青故曰倉琅鋪首銜環故謂之根　名義考京師人謂門鐶曰曲須當是屈膝盔門鐶雙曰金鋪單曰屈膝言

形如膝之屈也古鳥栖曲作屈戌　研北雜志李長吉宮娃歌云屈膝金鋪鎖阿甄金鋪門飾也屈膝蓋鉸鏈上二乘者爲鋌下三衡爲鉞云　留青日札屈戌一作屈膝即今之蝴蝶扇鉸也可以屈申摺疊　山堂肆考今人家牕户設鉸具或鐵或銅名曰環紐即古金鋪遺意北方謂之屈戌其稱甚古

門樞　漢五行志視門樞下注樞門扇所由開閉者也

爾雅疏樞者門扇開闔之所由也一名椳易曰樞機

之發是也其持樞之木或達北檼以為牢固者名落時檼即楝也落時又名戹是持樞一木而有此二名也

丘光庭兼明書孔穎達曰樞戶臼明曰樞是門𨵦非戶臼也何以知之樞是門𨵦𨵦發即扉開則是門之開閉由𨵦不由臼也且臼非能動轉安得謂之發乎道書云流水不腐戶樞不蠧蓋以門𨵦來去故不蠧敗戶臼何謂不蠧乎是知穎達之說謬也

賈誼過秦論陳涉甕牖繩樞之子注以繩係戶樞也

門限　爾雅柣謂之閾邢昺疏柣者孫炎云門限也經傳諸注皆以閾為門限謂門下橫木為内外之限也俗謂之地柣一名閾曲禮云不履閾是也　名義考門限之制有三有一定者今宫府及南人門多用之有起落者有不設者葢古者多乘車入門必脱限　漢書趙后傳切皆銅沓冒黄金塗注切門限也沓冒其頭也　尚書故實永公住呉興永欣寺人來覔書并請題額者如市所居户限為穿穴乃用鐵葉裹之謂為鐵門限　明

興雜記南京國子監内號房皆無門限葢太祖之意謂士人當出用不宜限隔故門皆無限

棖闑　邢昺爾雅疏棖者門兩傍長木一名楔李巡曰棖謂梱上兩傍木禮記玉藻云君入門上介拂棖鄭箋云棖門楔　漢書馮唐傳闑以外將軍制之注門中橜為闑　爾雅所以止扉謂之閎注門辟旁長橜也長杙即門橜也　名義考棖門兩旁斜柱兩木中為容以受限耑以便起落也橜門中所竪短木以礙扉此不設限

者也二者今驛舍城門及北人門多用之

門關　顔氏家訓百里奚詞烹伏雌炊扊扅聲類作扊又作㧖案蔡邕月令章句曰鍵關也所以止扉或謂之剡移然則當時貧困并以門牡木作薪炊耳　漢五行志成帝元延元年長安章城門門牡自亡函谷關次門牡亦自亡谷永曰城門關守國之固國將去故牡飛也注牡所以下門者也　名義考老子善閉者無關楗而不可開按說文關以横木持門户也廣雅楗拒門木是

知闗即今門㩁楗為闗之入牝處總曰拒門木也　談苑以皁角木作門闗者凶　事物紺珠㩁音拴閉門機

芝田錄門鑰必以魚者取其不瞑目守夜之義

門神　荆楚嵗時記繪二神貼户左右左神荼右鬱壘俗謂之門神　楓牕小牘靖康已前汴中家户門神多番樣戴虎頭盔而王公之門至以渾金飾之説者謂虎頭辟邪殆祖桃板之意而易制改觀也　風俗通東海度朔山有大桃樹蟠屈三千里其卑枝向東北曰鬼門

萬鬼出入也有二神一曰神荼一曰鬱壘主閲領衆鬼之出入者執以飼虎於是黃帝法而象之因立桃板於門戸上畫神荼鬱壘以禦凶鬼此則桃板之制也葢制起自黃帝故今世畫神像於板上猶於其下書左神荼右鬱壘　白六帖元日造桃板著戸謂之仙木象鬱壘山桃百鬼所畏　事物紺珠桃符門旁二板　典術桃者五木之精其精生鬼門制百鬼故今作桃人著門以厭邪　藝苑雌黃古人以正旦畫雞於門七日貼人於

帳　天中記江淮間寒食家家折柳插門　後漢禮儀志五月五日用朱索連五色剛卯為門戶飾以止惡氣

歲時記荆楚人端午採艾結為人懸門戶上以禳毒氣洛陽人家除夜以銅刀刻門

閥閱　事物紺珠閥閱明其等曰閥在門左明其功曰閱在門右　冊府元龜石晉天福二年閏七月壬申尚書戶部奏李自倫義居七世凖敕旌表門閭先有登州義門王仲昭六代同居其旌表有廳事步欄前列屏樹

烏頭正門閥閲一丈二尺二柱相去一丈柱端安瓦桶墨染號為烏頭染雙闕一丈在烏頭之南三丈七尺夾街十有五步槐柳成列今舉此為例則令式不該宜從令式只表門閭於李自倫所居之前量地之宜高其外門門安棹楔門外左右各建一臺高一丈二尺廣狹方正稱臺之形圬以白泥四隅染赤其行列樹植隨其事力其同籍課役一準令式

户

逸雅戶護也所以謹護閉塞也　文子聖人法蠡蚌而
閉戶　説文半門曰戶　白虎通春祭戶戶者人所出
入亦春萬物始觸戶而出也　説文窬者穿木以為戶
也一曰鑿板為戶　爾雅疏植謂戶之維持鎖者也植
木為之因名又名傳又名突　大戴禮明堂四戶八牖
赤綴戶白綴牖　列士傳吳王闔閭畏王僚之子慶忌
作石室銅戶以備之　莊子原憲居魯蓬戶不全　漢
冊魏公九錫文以君翼宣風化華夏克實是用錫君朱

户赤户以居　宋玉招魂網户朱綴刻方連些王逸注網户綺文鏤也横木關柱為連言門户之楣皆刻鏤綺文朱丹其緣雕鏤其木使方好也　卓氏藻林網户以木為門刻為方目使如羅網之狀也

牆

物原舜作牆　淮南子舜作室築牆茨屋令人皆知去巖穴有家室　說文垣蔽曰牆　爾雅牆謂之墉　逸雅牆障也所以自障蔽也墉容也所以蔽隱形容也垣

援也人所依阻以為援衛者也　尚書大傳天子賁墉諸侯疏杼注賁大也言大牆正直也疏衰也杼亦牆也言衰殺其上下不得正直　劉向新序諸侯垣牆有黝堊之色無丹青之彩　古今注闤者市牆也　清異錄穆宗喜華麗所建殿閣以紙膏膠水調粉飾牆名雪花泥又一等縹清和丹砂末謂之長慶赤　朱弁曲洧舊聞河東見所在酒壚皆飾以紅牆詢之父老云相沿襲如此不知其所始也　南州異物志大秦國以瑠璃為

墻　神異經西北荒外大夏山有宮以黃金為墻南方荒外岡明山有宮以赤石為墻西南荒外老壽山有宮以黃銅為墻東南荒外闐清山有宮以青石為墻西方荒外西明山有宮以白石為墻　海錄閣阜山僧勤種植收芋甚多杵之如泥造墼為墻後遇饑數十口俱活

楊慎外集蔡衡仲一日舉溫庭筠華清宮詩澁浪浮瓊砌晴陽上綵斿之句問予曰澁浪何語也予曰子不觀營造法式乎宮墻基自地上一丈餘疊石凹入如崖

隳狀謂之疊澁石多作水紋謂之澁浪　事物原始榦
說文云築築牆兩旁之木也用以制板以舂牆者今之舂
牆柱也柱下横木名曰地尺　事物紺珠楨榦植木以
築牆俗謂之司頭

壁

物原周公作壁　逸雅壁辟也辟禦風寒也　洞冥記
元狩三年帝復起凌霞觀去地九十丈累白玉為壁以
八分篆寫羲皇以來訖周成王封禪之事所謂事登壁

文蓋帝王之本績也　漢東千秋傳未央椒房師古注椒房皇后所居以椒和泥塗壁取其温而芳也　西京雜記趙婕妤居昭陽殿中壁帶往往為黄金釭含藍田璧明珠翠羽飾之　漢書注服虔曰釭壁中之横帶也晉灼曰以金環飾之也師古曰壁帶壁之横木露出如帶者也於帶之中以金為釭若車釭之形也釭音工俗讀音江非　後漢書琅琊王京都莒好修宫室窮極伎巧殿館壁帶皆飾以金銀　女紅志魏文帝宫人田尚

衣能歌舞多病文帝用硃砂塗四壁以辟邪謂之紅壁

陳書後主起臨春結綺望仙三閣壁帶縣楣皆以沈檀為之　世說石崇以椒為泥泥壁王君夫以赤石脂泥壁　圖書會粹羲之為會稽子敬出戲見北館新白土壁白淨可愛子敬令取掃帚沾泥汁中以書壁為方丈二字晻曖斐亹極有勢　錦繡萬花谷唐宗楚客造新第沉香紅粉以泥壁開門則香氣蓬勃　南康記魚朝恩有洞房四壁夾安琉璃板中貯江水及萍藻諸色

魚蝦號藻洞　杜陽編元載造芸暉堂於私地芸暉香草也出于闐國其香潔白如玉入土不朽為屑以塗壁故號芸暉焉　蔡質漢官典職省中皆以胡粉塗壁紫素界之畫古烈士也　藻林楚辭砥室謂以砥石為壁使其平而滑澤也　王逸楚辭注紅壁沙板言堂上四壁皆堊之令紅白又以丹沙畫飾軒板　楊慎外集楊惠之塑佛壁為天下第一郭熙見之又出新意遂令圬者不泥掌今云泥抹止以手搶泥或凹或凸乾則以墨隨其

形迹暈成峯巒林谷加之樓閣人物宛然天成謂之影壁今衙門屏牆亦曰影壁

牕

總論 逸雅牕聰也於内窺外為聰明也 說文在牆曰牖在屋曰牕 周禮夏后氏世室四旁兩夾牕 孝經注明堂之制八牕四達 爾雅牖戶之間謂之扆郭注牕東戶西也邢疏牖者戶西牕也 禮記刮楹達鄉注達通也鄉牕牖也每室四戶八牕牕戶相對故云達

鄉　說文牖穿壁以木為交窻也徐鍇曰但穿明則為
窻牖者更以木為交櫺古者一室一戶一牖室暗故設
牖以通明也　丹鉛總錄木經云爻者交疏之窻也其
字象窻形今之象眼窻也一窻之孔六十四六窻之孔
凡三百八十四也　名義考魏都賦皎皎白間離離列
錢張說注白間窻也以白塗之畫以錢文猶綺疏青瑣
之類青瑣即今門之有亮隔者刻鏤為連瑣文本注是
白間即今菱花窻隔文如列錢自生虛白非以白塗為

錢文也　丹鉛總錄左傳同官為寮文選注寮小牕也宋王聖求號初寮高似孫號疎寮謝伋號靈石山藥寮唐詩綺寮河漢在鍼樓皆指牕也古人謂同官為寮指其齋署同牕為義今士子同業曰同牕官先事士先志官之同寮亦士之同牕也　升菴外集罘罳花蒂牕也象天上櫺星營造法式名柹蒂牕　韻會鹿廔綺牕也

朝野僉載陽滔為中書舍人時促命制敕令史持庫鑰他適無舊本檢尋乃斵牕取得之時人號為斵牕舍

人

古人牕　過秦論陳涉甕牖繩樞注瓦甕為牕也　漢武故事西王母降東方朔於朱鳥牖中窺之　漢武故事帝起神屋有雲母牕珊瑚牕　陸機洛陽地記宮中有臨高凌雲宣曲廣望閬風萬世修齡總章聽訟凡九觀皆高十六七丈以雲母著牕裏日曜之煒煒有光輝　西京雜記趙昭儀所居昭陽殿牕扉多是綠琉璃亦皆達照毛髮不得藏焉　世說滿奮畏風在武帝琉璃

牕内坐寳密似疎畣有疑帝問之答曰臣猶吳牛見月而喘　鄴中記西臺高十六七丈上作銅鳳牕日之初出流光照曜　南部煙花記煬帝觀書處牕户玲瓏相望金鋪玉觀輝映溢目號為閃電牕　鳳池編楊炎在中書後閤糊牕用桃花紙塗以冰油取明也　清異錄韓熙載家過縱姬侍第側建横牕絡以絲繩為觀覘之地初惟市物後或調戲贈與所欲如意時人目為自在牕　暇日記邵先生堯夫榷於所居作便坐曰安樂窩

兩傍開牕曰日月牖　偃曝談餘賽瑪爾堪古罽賓地人多巧藝善治宮室門楹皆雕文刻鏤牕牖綴以瑟瑟

欄檻

漢袁盎傳百金之子不騎衡注如淳曰騎倚也衡樓殿邊欄楯也　史記建章宮後閣重櫟中有物狀似麋注重櫟欄楯下有重欄處也　演繁露欄檻之版爲蘭子虛賦云宛虹拖於楯軒注云楯軒軒之蘭版也張平子西都賦曰伏櫺檻而俯聽薛綜曰櫺臺上欄也爲軒檻

可以限隔高下故名之為欄是皆闌干之閑也　名義考階際木勾欄曰欄杆亦作闌干葢闌干以横斜為義勾欄木縱横為之故曰闌干以木為之故字從木　李濟翁資暇録今園庭中藥欄欄即藥藥即欄猶言圍援非花藥之欄也有不悟者以為藤架蔬圃堪作切對是不知其由乖之矣按漢宣帝詔曰池藥未御幸者假與貧民蘇林注云以竹繩連綿為禁藥使人不得往來爾漢書闌入宮禁字多作草下闌則藥欄作藥蘭尤分明

易悟也按漢詔池籞非樂字濟翁此說大謬　吳志建昌侯孫慮於堂前作鬬鴨欄頗施小巧陸遜正色曰君侯勤覽經典用此何為慮即毀之　玉塵錄穆宗每宮中花香則以重頂帟蔽欄檻置惜春御史掌之號曰括香　夢華錄京師七月七夕城市悉以雕木綵裝欄坐或用紅碧紗籠或飾以金珠牙翠有一對直數千者　王逸楚辭注檻楯也縱曰檻橫曰楯　漢史丹傳天子自臨軒檻上師古注軒檻闌版也　漢朱雲傳雲攀殿檻師古注檻軒前

欄也　班倢伃賦房櫳虛兮風泠泠注櫳疏檻也　天寶遺事楊國忠子弟每春至之時求名花異木植于檻中以板為底以木為輪使人牽之自轉所至之處檻在目前而便即歡賞目之為移春檻　李義山詩注鏡檻水檻也　甘泉賦據軨軒而周流兮注軨軒謂前軒之軨軨者軒閒小木軨字與櫺同

簷 附廊　霤　鐵馬

邢昺爾雅疏屋檐一名樀一名屋梠又名宇皆屋之四

垂也檐同簷　方言屋梠謂之欞郭注雀梠即屋檐亦曰連綿　禮明堂位復廟重檐注復廟上下重屋也檐下復有板檐免風雨壞壁　子虛賦暴於南榮注榮屋南檐也　事物紺珠榮屋翼梠兩頭起者　西域記西域重堂殿梁檐皆以七寶飾之

廊　子虛賦步櫩周流注步櫩言其下可行步即今步廊也　漢張敞傳得之殿屋重轑中注蘇林曰轑椽也重轑重棼中師古曰重棼即今之廊舍也一邊虛爲兩

廡者也　周書作雒五宮明堂咸有重廊　演繁露李試義訓曰屋垂謂之宇宇下謂之廡步檐謂之廊峻廊謂之巖　漢竇嬰傳陳廊廡下注廊堂下周屋也廡門屋也　古今事物考走馬廊自秦有之謂房外出簷一楹可以乘馬而行

霤　逸雅霤流也水從屋上流下也　漢宣帝紀金芝產於函德殿銅池中顏師古注銅池承霤也以銅為之　席上腐談古之承霤以木為之用行水即今之承落

也

簷馬　芸窻私志元帝時臨池觀竹既枯后每思其響不能寢帝為作薄玉龍數十枚以縷線懸於簷外夜中因風相擊聽之與竹無異民間效之不敢用龍以什駿代今之鐵馬是其遺制　丹鉛總錄古人殿閣簷稜間有風琴風箏皆因風動成音自諧宮商

堦

墨子堯之土堦三尺　尚書舞干羽於兩堦　周書夾

兩堦戺　升菴外集古者堂之前無堦惟左右設兩堦右為賓堦左為阼階天子之尊亦惟兩階書曰舞干羽于兩階是也至秦時中為甬道亢然自尊今佛寺道觀猶有古制　摯虞決疑要注凡大殿乃有陛堂則有階無陛也左墄右平者以文塼相亞次墄者為階級也九錫之禮納陛以登謂受此陛以上　漢官儀尚書奏事於明光殿省中以丹朱漆地故曰丹墀尚書伏其下奏事　漢書注丹墀上之堦曰螭頭　王仁裕入洛記含

元殿玉階三級其第一級可高二丈許每間引出一石螭頭東西鱗次而排一一皆存猶不傾欹第二三級各高五尺許蓮花石頂亦存階兩面龍尾道各上六七十步方達第一級皆花磚微有虧損　演繁露龍尾道夾殿階旁上而玉階正在道中階凡三大層每層又自疏為小級其下二大層兩旁雖皆設扶欄欄柱之上但刻為蓮花形無壓頂橫石其上一大層者每小級固皆有欄欄柱頂更有橫石通亘壓之而刻其端為螭首溢出

柱外　漢武故事玉堂去地十二丈基階皆用玉也

藻林釦砌以玉飾階砌也見文選　朝野僉載宗楚客造一宅磨文石為階砌著吉莫鞾者行則仰仆　楊儀龍起雜事陽山産白墡膩滑精細張士誠取之作堦面之飾和以脂膠久而不變有水雲白雪浪花玉鱗墀等各以形製名也

罘罳

古今注罘罳伏思也入朝行至内屏思惟故曰罘罳

中華古今注漢西京罘罳合板為之亦築土為之每門
闕殿舍皆有焉如今郡國廳前亦樹之也　漢文帝紀
未央宮東闕罘罳災師古注罘罳謂連闕曲閣也以覆
重刻垣墉之處其形罘罳然一曰屏也　禮䟽屏天子
之廟飾也鄭注屏謂之樹今浮思也刻之為雲氣蟲獸
如今闕上之為矣　演繁露漢人釋罘為復釋罳為思
義取臣朝君至罘罳下而復思至王莽劚去漢陵之罘
罳曰使人無復思漢也　演繁露罘罳云者刻鏤物象

著之板上取其疏通連綴之狀而罘罳然故曰浮思也以此刻鏤施於廟屏則其屏為疏屏施諸宮禁之門則為其門罘罳而在屏則為其屏罘罳覆諸宮寢闕閣之上則為其闕之罘罳非其別有一物元無附著而獨名罘罳也至其不用合板鏤刻而結網代之以䝉冒户牖使蟲雀不得穿入則別名絲網　蘇鶚演義罘罳字象形罘浮也罳絲也謂織絲之文輕疏浮虚之貌葢宮殿䆫户之間網也　杜寶大業雜記乾陽殿南軒垂以朱

絲網絡下不至地七尺以防飛鳥　周祈名義考罘罳

博雅謂之屏顔師古曰連闕曲閣也二說往嘗疑之求

之字義亦不合今宮殿檐栱之間有銅絲網以避飛鳥

初疑即此亦未是後見夏月以黄絲為網自檐及階張

之遇視朝則捲朝罷復設此即罘罳之遺制唐文宗甘

露之變出殿北門裂斷罘罳而去温庭筠補陳武帝書

罘罳畫捲此皆可證若屏與曲閣則字不當從网又豈

可裂斷可捲耶釋文請事復思之說為尤謬

梐枑

周禮天官掌舍設梐枑再重又王會同之舍設梐枑注若今之御道設三木中聯之交互樹中路不令人妄入也　留青日札梐枑即官府門首拒馬叉子也　東京夢華錄官司於御廊立黑桼杈子路心立朱桼杈子　演繁露晉魏以後官至貴品其門得施行馬行馬者一木横中兩木互穿以成四角施之於門以為約禁也周禮謂之梐枑今官府前叉子是也　名義考今制朝門

及公府以衡木為斜好別以木交錯穿之樹于門外俗謂鹿角叉即古之行馬也魏文帝拜楊彪光祿大夫令門施行馬晉孝武置檢校御史知行馬外事　漢成帝紀從胡客大校獵師古注校謂以木自相貫穿為闌校

籬

爾雅樊藩也郭注藩籬也　逸雅籬離也以柴竹作之疏離離也青徐曰椐椐居也居於中也　名義考通俗文柴垣曰杝木垣曰栖南土悉以竹為之斜織者謂之

巴飛杝杝本作籬　魏志鄭渾為魏郡太守課百姓之材木乃課種楡為籬　傅咸刻夏侯駿文令史張濟案行城東見新立屋閒筣笆障二十丈推問是少府夏侯駿作請免駿官筣與籬同　詞林海錯裴潛為尚書令妻子貧乏織筣笆以自供　司馬相如賦木擁槍纍以為儲胥注槍纍作木槍相纍為柵也　范元實詩眼儲胥軍中藩籬也

棚

荆楚歲時記東京富家七夕結綵錦爲乞巧棚　夢華錄潘樓街南有大小勾闌五十餘座有蓮花牡丹夜叉等棚　開元遺事唐時長安富人於林亭内植畫柱結綵爲涼棚名名妓間坐名曰避暑會

甎

古史考夏后氏時烏曹作甎同瓴　爾雅瓴甋謂之甓郭注甋瓴也今江東呼瓴甓　漢尹賞傳致令辟爲郭師古注令辟甋瓴也令音零辟音歷反　名義考陶侃運

甓甓瓴也詩中唐有甓謂廟中路瓴也今繪圖者作抱甕之狀誤矣　貧士傳扈累字伯重嘉平中獨居道側以甋瓴為障施一廚床食宿其中　南史狼牙修國累塼為城重門樓閣　李肇翰林志内朝北廳前堦有花塼道冬中日及五塼為入直之候李程性懶好晚入恒過八塼乃至衆呼為八塼學士　後山談叢光禄李卿先築宅于廬甃皆用塼歲夏大雨閘門及竇皆積水數尺内外一洗而發去之　永新志譚節婦趙氏被元兵

併其子殺之血漬禮殿間八磚上宛然一婦人抱嬰兒狀或磨以沙石不滅又煅以火益顯　括異志庚子歲夏旱湖間可以通軌有漁舟夜艤水滸遥見有光燭人意謂必窖藏遂于中夜掘之得一井磚片長六七寸兩首各有方竅相入兩面皆有手掌紋極細宛然可見不知此磚始於何時竊意當時陶人手法為之耳兒童爭鬻于市或取以為硯清潤細膩可愛余嘗得片磚為好事取去　格古要論琴卓面用郭公磚㝡佳嘗見郭公

磚灰白色中空面上有象眼花紋相傳云出河南鄭州泥水中者絶佳磚長五尺闊一尺有餘此磚駕琴撫之有清聲泠泠可愛　太平清話宋開封張堯夫墓銘以其葬之速也不能刻石乃得金谷古甎以丹為隷書納于壙中　語錄南嶽懷讓禪師一日在馬祖菴前磨磚祖問要作甚麼讓曰欲得成鏡祖云磨磚豈得成鏡讓曰磨磚既不成鏡坐禪豈得作佛耶

瓦

古史考夏后時昆吾氏作瓦以代茅茨之始　洞冥記

商王無道使兆人入地千丈求青堅之土以作瓦　七

修類藁淘瓦之泥曰坏細泥也　禮儒行毁方而瓦合

注呂氏曰陶者爲瓦必圓而割分之則瓦合之則圓而

不失其瓦之質　事物紺珠瓦獸屋上獸頭　六書故

瓴牝瓦仰蓋者仰瓦受覆瓦之流所謂瓦溝也　漢書

武五子傳以屋版瓦覆注版瓦大瓦也　漢武故事起

神屋以銅爲瓦漆其外　道山清話世傳銅爵瓦驗之

有三錫花雷斧鮮漑三者是也然皆風雨彫鐫不可得而僞　五色線鴛鴦瓦見魏志魏文帝夢兩瓦落地為鴛鴦　穀山筆麈唐時明堂制度其宇上圜覆以清陽玉葉清陽色也玉葉亦瓦之類今大享殿及圜丘闌干皆用回青瓦亦清陽玉葉之類　明皇雜錄虢國夫人恩傾一時奪韋嗣立宅以廣其居後復歸韋氏因大風折木墜堂上不損視之瓦皆堅木也　孟熙霏雪錄宋朝以文德殿為正衙元以大明殿為正衙有延春閣俱

有琉璃瓦飾簷脊　王禹偁竹樓記黄岡之地多竹竹工破之刳去其節用代陶瓦　王世懋閩部疏泉漳間燒山土為瓦皆黄色郡人以海風能飛瓦奏請用筒瓦民居皆儼似黄屋　吳外國傳大秦國王宮殿水晶為瓦　王縉傳五臺山祠鑄銅為瓦金塗之　孔六帖南蠻婆賄伽盧國廚覆銀瓦　夷事畧三佛齊以椰葉為瓦扶南以大箬葉為瓦拔悉彌以樺皮為瓦暹羅以焚草為瓦　孔六帖楊於陵出為嶺南節度使敎民陶瓦

易蒲屋以絶火患　王曾筆録竇侍郎儼善聽聲音世宗常令陶人應二十四氣燒瓦二十四片各題識其節氣遂隔簾敲響令辨之一無差謬　春明退朝録王侍郎子融言天聖中青州盛冬濃霜屋瓦皆成百花之狀以紙摹之其家尚餘數幅　夢溪筆談宋元豐末秀州人家瓦上冰成花每瓦一枝如折枝有大花似牡丹芍藥者細花如海棠萱草者皆有枝葉以紙搨之無異石刻　酉陽雜俎術士王瓊取一瓦片畫作龜甲懐之少

頃出置地成真龜經數日成瓦　南部新書西京壽安縣有墨石山神祠頗靈祠前有兩瓦子過客擲之以卜

丹鉛總錄宋世寒食有抛堶之戲兒童飛瓦石為戲若今之打瓦也梅都官禁烟詩窈窕踏歌相把袂輕浮賭勝各飛堶堶七和切或云起於堯民之擊壤

附諸物

物原禹作土墼石甃　漢書梅福傳涉赤墀之塗注以丹淹泥塗殿上也　事物原始扁署也署門戶之文曰

扁今時獎勸之扁即此　東方朔十洲記東明山有宫左右闕建以五色門有銀牓以青碧鏤題　事物原始唐制王公以下不得施重栱藻井非常參之官不得用抽心舍懸魚瓦獸乳梁重栱者即今之壘栱也藻井者乃天花板井口内畫以水藻者也抽心舍者乃穿廊也懸魚者博風板合尖下所垂之物也瓦獸者即瓦上獸頭及轉角飛仙海馬之類也乳梁者即壓槽方上之短梁也　戒菴漫筆今人大廳五間之前重置屋者俗名

五廳三泊暑謂可障蔽炎熱也夷堅志低撲水撲風板又作屋翼剎風板老學菴筆記云蔡京賜第宏敞老疾畏寒惟撲水少低乃作臥室或又作撲處謂廳上待客童供待宜列於此耳　玉海堂下至門謂之庭　漢書注如淳曰商中商庭也師古曰商金也於序在秋故謂西方之庭爲商庭　漢書注舊亭傳於四角面百步築土四方上有屋屋上有柱出高丈餘有大板貫柱四出名曰桓表縣所治夾兩邊各一桓陳宋之俗言桓聲如

和今猶謂之和表即華表也

格致鏡原卷二十